

إذن فقد أعلنوا الكفر بالقول وضموا إليه بالعمل وهو قتل الناقة ،
ويقول الحق :

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوا لَا يَصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٧٧

والعقر: هو الذبح بالنسبة للنوق .

وهم هنا يقولون أيضاً مثلما قال السابقون لهم :

﴿ .. اتَّيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٧٧

[سورة الأعراف]

و«الصادقين» تؤول أيضاً إلى المرسلين . لقد اتهموا صالحاً عليه السلام بالكذب كنى
مرسل لهم برغم حدوث الآية الواضحة وهي خروج الناقة من الجبل ، لذلك يحل
عليهم غضب الله المتمثل في قوله الحق :

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَنِينَ ﴾ ٧٨

والرجفة هي الهزة التي تحدث رجّة في المهزوز . ويسمى القرآن مرة بالطاغية .
في قوله الحق :

[سورة الحاقة]

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥﴾

والتي أصبحوا من بعدها «جاثمين» ، وهو التسمير الدقيق الذي يدل على أن الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقفه ، وإن كان قاعداً ظل على قعوده ، وإن كان نائماً ظل على نومه . أو كما تقول : «انسخطوا على هيئاتهم» .

«فالجاثم» هو من لزم مكانه فلم يبرح أو لصق بالأرض .

ويعد أن أخذهم بالرجفة يقول الحق :

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنفُورُ لَقَدْ أَتَلَفْتُكُمْ ۝٦﴾

رِسَالَةَ رَفِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ

النَّصِيحَاتِ ﴿٧٨﴾

فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ . نعم يخاطبهم إنصافاً لنفسه وإبراء للذمة ، مثلما يقع واحد في ورطة فيقول له صديقه : لا أملك لك شيئاً الآن : فقد نصحتك من قبل ، أو أن شريراً قد قتل ، فتقول له : «ياما نصحتك» . وأنت تتكلم لكي تعطي لنفسك براءة العذر ، أو كما فعل ﷺ مع قتلى بدر وناداهم واحداً واحداً بعد أن ألغوا جثثهم في قليب بدر ، وقال ﷺ : يا أهل القليب ، يا فلان ، يا فلان ، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ، فقال الصحابة :

- أوتكلمهم يا رسول الله وقد جيئوا . قال : والله ما أتيتكم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيئوني .

وكان سيدنا صالح قال ذلك لينذكروا كيف أبلغهم رسالات الله ومنهجه ونصح لهم ونحن عليهم أن يلتزموا بمنهج الله ، لكنهم لم يستمعوا للنصح . ولم يحبوا الناصحين ، لأن الناصح يريد أن يخرج المنصوح عما ألفه من الشر ، وعندما ينصحه أحد يفضب عليه .

ويعد أن انتهى من قصة ثمود مع نبيهم يقول سبحانه :

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾

وكما قال الحق : ﴿ لقد أرسلنا نوحاً ﴾ وقال : ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً ﴾ ، ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ . فهر هنا يأتي باسم « لوط » منصوباً لأنه معطوف على من سبقه من أصحاب الرسالات .

وما هو زمان الإرسال ؟ إن قوله الحق : ﴿ إذ قال لقومه ﴾ يفيد أن زمن القول كان وقت الإرسال . وهي الإشارة القرآنية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول حين يبعث ويرسل إليه ويبلغ الرسالة لا يتوانى لحظة في أداء المهمة ، فكان تبليغ الرسالة تزامناً مع قوله : ﴿ يا قوم ﴾ . والأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن يقال له : « بلغ » فهو يبلغ الرسالة على الفور . وكان الرسالة جاءت ساعة التبليغ فلا فاصل بينهما .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الاعراف) -

وكلمة « قومه » تعني أنه منهم ، ولماذا لم يقل : « أخاهم لوطاً » ؟ وهذه لها معنى يفيد أن السابقين من الرسل كانوا من بيعة الأقوام الذين أرسلوا إليهم ، فعاد كان « هود » من بيتهم ، و « ثمود » كان صالح من بيتهم . وإذا كان الحق لم يقل « أخاهم لوطاً » فلنلاحظ أنه أوضح أنه قد أرسله إلى قومه ، وهذه تنبهنا إلى أن لوطاً

لم يكن من هذا المكان ، لأن لوطاً وإبراهيم عليهما السلام كانا من مدينة بعيلة ، وجاء إلى هذا المكان فراراً من الاضطهاد هو وإبراهيم عليهما السلام ، وهذا يبين لنا أن لوطاً طارىء على هذا المكان ، ولم يكن أخاهم المقيم معهم في البيئة نفسها . ولكنهم « قومه » لأنه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضاً ، وعرفوا بعضاً من صفاته ، وأنسوا به .

أقول ذلك لنسبته إلى دقة أداء القرآن ، فمع أن القصص واحد فسيحانه يضع لنا التمييز الدقيق ، ولم يقل لهم لوط : إن ربي نهاكم عن هذه العملية القذرة وهي إتيان الرجال . بل أراد أن يستفهم منهم استفهاماً قد يردعهم عن العملية ويقيحها .

وكان استفهام سيدنا لوط هو استفهام توبيخ ، واستفهام إنكار ، فلم يقل لهم : إن ربنا يقول لكم امتنعوا عن هذا الفعل ، بل يستنكر الفعل كمعمل مضاد للفطرة ، واستنكار فطري .

﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الاعراف)

وهذا يدل على أنه يريد أن يسألهم سؤالاً إنكارياً ليخرجهم ، لأن الفعل الفطري يابى هذه العملية : ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

أي أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستندرة ؛ لأن الرجل إنما يأتي الرجل في محل القذارة ، لكنهم فعلوها ، وهذا الفعل يدل على أنها مسألة قد تشبهها النفس غير السوية . ولكنها عملية قلدة تأبأها الفطرة السليمة .

وكلمة « فاحشة » تعطينا معنى التزبد في القبح ؛ فهي ليست قبيحاً فقط ، بل تزبد وإيقال وتعنى في القبح وميلقة فيه ؛ لأن الفاحشة تكون أيضاً إذا ما أن الرجل أتى معلة لهذه العملية لأنه لم يعقد عليها ، ولم يتخذها زوجاً ، وعندما يتزوجها تصير حلالاً له ، لكن إتيان الذكر للذكر هو تزبد في القبح . وإذا كان هذا الأمر محرماً في الآتي التي ليست حلالاً له وبعد فاحشة ، فالرجل غير مخلوق

لمثل هذا الفعل ولا يمكن أن يصير حلالاً ، يكون إتيانه فاحشة بمعنى مركّب .

﴿ .. أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الاعراف]

وقلنا من قبل : إن «من» قد تأتي مرة زائدة ، ويمكنك أن تقول إنها زائدة في كلام الإنسان ، لكن من العيب أن تقول ذلك في كلام ربنا . وقوله : ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

أى ما سبقكم أحد من العالمين ، و«أحد» هى الفاعل ، وجاءت «من» لتوضح لنا أنه لم يأت بها أحد ابتداءً ، مثلما قلنا قديماً ، حين تأتى لواحد لتقول له : «ما عندى مال» . فأتت قد نفيت أن يكون عندك مال يعتد به . وقد يكون معك من بداية ما يقال له أنه مال ، وقوله الحق :

﴿ .. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الاعراف]

يعنى أنه لم يسبقكم أى أحد من بداية ما يقال له أحد ، وسبحانه يريد بذلك أن ينفىها أكثر ، و«من» التى فى قوله : ﴿ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ هى تبعيضية أى ما سبقكم بها أحد «من بعض» العالمين . فما هذا الأمر ؟ لقد سماها فاحشة ، وهى تزيد فى القبح ووصفة لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة للخاية .

لأننا حين نبحث هذه المسألة بحثاً عقلياً نجد أن الإنسان مخلوق كخليفة فى الأرض وعليه استبقاء نوعه ؛ لأن كل فرد له عمر محدود ، ويخلف الناس بعضهم بعضاً ، ولا بد من بقاء النوع ، وقد ضمن الله للإنسان الأقوات التى تبقى ، وحلل له الزواج وسيلة لإبقاء النوع ، ومهمة الخيانة تفرض أن يخلف بعضنا بعضاً .

وكل خليفة يحتاج إلى اقتنيات وإلى إنجاب . و«الاقتنيات» خلقه الله فى الأرض التى قدر فيها أقواتها .

والنوع البشرى جملته سبحانه الذكر والأنثى ومنهما يأتى الإنجاب الخلافى ؛ فهو محمول أولاً فى ظهر أبيه نطفة ، ثم فى أمه جنيناً ثم تضعه لثراء مع والده ويربيه الاثنان حتى يبلغ رشده . وهذه خمس مراحل ، وكل مرحلة منها شاقة .

فحمل الأم في الطفل تسعة شهور هو أمر شاق ؛ لأن الإنسان منا إن حمل شيئاً طوال النهار سيصاب بالتعب ، لكن الأم تحمل الجنين تسعة أشهر ، وأراد الله أن يكون الحمل انسيابياً بمعنى أن الجنين في نشأته الأولى لا يبلغ رزقه إلا أقل القليل ، ثم يكبر بهدوء وببطء لمدة تسعة شهور حتى يكتمل نموه .

وهذا الجنين كان صغيراً في بدء تكوينه ، ثم صار وزنه غالباً ثلاثة كيلو جرام في يوم ولادته ، وبين بدء تكوينه إلى لحظة ميلاده هناك فترة زمنية ينمو فيها هذا الجنين تدريجياً ، وبشكل انسيابي ، فهو لا يزيد في الوزن كل ساعة ، بل ينمو في كل جزء من المليون من الثانية بمقدار يناسب هذا الجزء من الثانية ، وهذا يعني أن الجنين ينمو انسيابياً بما يناسب الزمن .

نلاحظ ذلك أيضاً في أثناء التدريب على رياضة حمل الأثقال أنهم لا يدربون اللاعب الناشئ على حمل مائة كيلو جرام من أول مرة بل يدربونه على حمل عشرين كيلو جراماً في البداية ، ثم يزداد الحمل تباعاً بما لا يجعل حامل الأثقال في عنت ، ويسمون ذلك : انسياب التدريب ؛ لأن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى تعود ، ولهذا لا يتم تدريبه على حمل الأثقال فجأة ، بل يانسياب بحيث لا يدرك الزمن مع الحركة ، كذلك النمو ، فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده أمه ، وسأقدر جداً أنك ظلمت تنظر إليه دائماً ، فهو لا يكبر في نظرك أبداً ؛ لأنه ينمو بطريقة غير محسوسة لديك ، لكنك لو غبت شهراً عنه وتعود لرؤيته ستدرك نموه ، وهذا النمو الزائد قد تجمع في الزمن الفاصل بين آخر مرة رأيته فيها قبل غيابك وأول مرة تراه بعد عودتك .

ومن لعطف الله - إذن - في الحمل أن الجنين ينمو انسيابياً ، ولذلك يزداد الرحم كل يوم من بدء الحمل إلى آخر يوم فيه ، وترى الأم الحامل - وهي تسير بوهن وتبطيء في حركتها ، ثم يأتي الميلاد مصحوباً بمشاعب الولادة وآلامها ، وبعد أن يولد المولود تستقبله رعاية أمه وأبيه ، ويأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد . ونعلم أن أطول الأجناس طفولة هو الإنسان ، ولذلك نجد الأب الذي يريد الإنجاب يتحمل

مع الأم متاعب التربية ، وقد قرن الله هذا الأمر بشهوة ، وهي أعنف شهوة تأتي من الإنسان ، وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول : لن أحمل مرة أخرى ، ولكنها تحمل بعد ذلك .

إذن كأن الشهوة هي الطعم المروض في المصيدة لبأى بالصيد وهو الإنجاب ؛ لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهوة لتقبل عليها ، وبعد أن نقبل عليها ، وتورط فيها تتوفر وبذل الجهد ليربي الأولاد . فإذا أنت عزلت هذه الشهوة عن الإنجاب والامتداد تكون قد أخللت وملت عن سنة الكون ، لأنك ستأخذ اللذة بدون الإنجاب ، وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرض ، والشئ الآخر أن الرجل في الجماع يلعب دور الفاعل ، وفي الشذوذ وهو العملية المضادة التي فعلها قوم لوط ينقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلاً .

﴿ وَلَوْ لَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٨٠)

(سورة الأعراف)

والفاحشة هي العملية الجنسية الشاذة ، ولم يحدد لها سبحانه من البداية كدليل على أنها أمر معلوم بالفطرة ، فساعة يقول : ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ يعرفون ما فعلوا . وإن افترضنا أن هناك أغبياء أو من يدعون الغياء ويرفضون الفهم ، فقد جاء بعدها بالقول الواضح :

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِقُونَ ﴾ (٨١)

والإسراف هو تجاوز الحد ، والله قد جعل للشهوة لديك مصرفاً طبيعياً منجياً ، وحيث تأخذ أكثر من ذلك تكون قد تجاوزت الحد ، ولقد جعل الله للرجل امرأة من جنس البشر وجعلها وعاء للإنجاب ، وتمطيك الشهوة وتعطيها أنت الشهوة ، وتمطيك الإنجاب ، وتشتركان من بعد ذلك في رعاية الأولاد . وأي خروج

عما حددته الله يكون الدافع إليه هو الشهوة فحسب لكى ينبغى أن يكون الدافع إلى هذه العملية مع الأنتى هو الشهوة والإنجاب معا ؛ لبناء النوع ، ولذلك وصف الحق فعل قوم لوط : ﴿ .. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ (٨٦) . ويأتى الحق سبحانه بما أجابوا به عن سؤال سيدنا لوط :

﴿ وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (٨٧)

وبذلك تمادى هؤلاء القوم رافضين أن يقبض أحد لهم الشذوذ ؛ لذلك قالوا :
﴿ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ .. ﴾ (٨٧) .

وما هى الحجة التى من أجلها إخراج لوط والذين آمنوا معه من القرية ؟

﴿ .. أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (٨٧) [سورة الاحزاب]

فهل التطهر عيب ؟ لا ، لكنهم عاشوا فى النجاسة وألفوها ، ويرفضون الخروج منها ، لذلك كرهوا التطهر . والمثال على ذلك حين نجد شاباً يريد أن ينضم إلى صداقة جماعة فى مثل عمره ، لكنه وجدهم يشربون الخمر ، فنصحهم بالابتعاد عنه ، ووجدهم يغازلون النساء فحذرهم من مخبة الخوض فى أعراض الناس ، لكن جماعة الأصدقاء كرهت وجوده بينهم لأنه لم يألف الفساد فيقولون : لتبعد عن هذا المستقيم المتزهّد المتقشف ، وكأن هذه الصفات صارت سبة فى نظر أصحاب المزاج المنحرف ، مثلهم مثل الحيوان الذى يحيا فى القذارة ، وإن خرج إلى النظافة يموت .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَأَجْنَحْنَهُ وَاهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾

وهم حين أرادوا طرد لوط وأهله ، إنما كانوا يجازفون .

إنهم بذلك قد تعجلوا العقاب ، وجاءهم العقاب وأنجى الحق سبحانه لوطاً وأهله بتدبير حكيم لا يحتاج فيه سبحانه إلى حد ، وإذا تساءل أحد : ومن هم أهل لوط الذين أنجاهم الله معه ؟ أهم أهل النسب أم أهل الدين والتبعية ؟ . إن كان أهله بالنسب فالحق يستثنى منهم « إمرأته » ، وهذا دليل على أن أهل البيت آمنوا بما قاله لوط وكذلك الاتباع أيضاً : ﴿ فَأَجْنَحْنَهُ وَاهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ .

إذن كان مع لوط أيضاً بعض من أهله وبعض من الاتباع ، وكانوا من المتطهرين ، والتطهر هو أن يترفع الإنسان عن الرجس والسوء . ولذلك نجد سيدنا شعبياً حين ينصح قومه :

﴿ فَأَرْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ (٨٥) [سورة الاعراف]

وينعجب القوم سائلين شعبياً :

﴿ أَصَلَرْتُكَ فَأَمْرُكَ أَنْ تَرْكُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧) [سورة هود]

إنهم يتعجبون من أن الصلاة تنهى عن ذلك ، لقد أعمى ضلالهم بصيرتهم ، فلم يعرفوا أن الصلاة تنهى عن كل شيء . وكذلك فعل بعض من الكافرين حين اتهموا سيدنا رسول الله بأنه مجنون :

﴿ وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ (٦) [سورة الحجر]

ومن قولهم يتأكد غياب تفكيرهم ، فماداموا قد قالوا : ﴿ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ﴾ فمن الذى نزل هذا الذكر ؟ ، والذكر هو القرآن ، والذى نزله هو الله - سبحانه وتعالى - فكيف يعترفون بالقرآن كذكر ، ثم يتهمون الرسول بأنه «مجنون» ؟ ، لأنهم مادموا قد قالوا عن القرآن إنه ذكر ، وإنه قد نزل عليه ، ولم يأت به من عنده ، فكيف يكون مجنوناً؟ إنهم هم الكاذبون ، وقولهم يؤكد أن فكرهم نازل هابط .

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرها عنها نجد الحق يقول سبحانه :

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ (٥٣) [سورة الاحزاب]

إن امرأة سيدنا لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين ، و«غبر» تأتى لمعان متعددة ، فهى تعنى إقامة ومكثا بالمكان ، أو تعنى أى شىء مضى ، كما يقال : هذا الشىء غبرت أيامه ، أى مضت أيامه ، ولسائل أن يقول : كيف تأتى الكلمة الواحدة للمعنى ونقيضه ؟ فغبر تعنى بقى ، وغبر أيضاً تعنى مضى وانتهى . نقول : إن المعنى ملحق هنا فى هذه الآية ، فمادام الحق ينجيه من العذاب الذى نزل على قوم لوط فى القرية فتجد زوجته لم تخرج معه ، بل بقيت فى المكان الذى نزل فيه العذاب ، وبقيت فى الماضى ، وهكذا يكون المعنى ملتبساً . فإن قلت مع الباقين الذين آتاهم العذاب فهذا صحيح . وإن قلت إنها صارت تاريخاً مضى فهذا صحيح أيضاً : ﴿ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ .

ونحن لاندخل فى تفاصيل لماذا كانت امراته من الغابرين ، لأن البعض تكلم فى حقها بما لا يقال ، وكأن الله يدلس على نبي من أنبيائه ، لا ، نحن لاناخذ إلا ما قاله الحق بأنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة به .

ونلاحظ أيضاً أن الحق تحدث عن امرأة نوح وامرأة لوط فى مسألة الكفر ، فقال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

[سورة التحريم]

عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا . . (١٠) ﴾

وحقق النظر في كلمة ﴿ نَحْت عِبْدِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَاهَا ﴾ وتساءل البعض عن معنى الخيانة وهل المقصود بها الزنا ؟ . ونقول : ربما لا يدلس على نبي له ، لكن أن تؤمن الزوجة أو تكفر ، فهذه مسألة اختيارية . وكان الله سبحانه يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أن يفرض إيماناً على امرأته ؛ فالمسألة هي حرية الاعتقاد . وانظر إلى التعبير القرآني : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ ﴾ .

إياك أن تظن أن أيا منهما كانت متكبرة على زوجها ؛ لأن الحق يقول : ﴿ كَانَتَا تَحْتِ عِبْدِينَ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ أى أن امرأة وقوامه الرجل مؤكدة عليها ، يشير إلى ذلك قوله : ﴿ كَانَتَا تَحْتِ عِبْدِينَ ﴾ لكن الإيمان هو مسألة اختيار ، وهذا الاختيار متروك لكل إنسان ، وأكد الحق ذلك في مسألة ابن سيدنا نوح :

﴿ إِنَّمَا نَزَّلْنَا نِسَاءً مِنْ أَهْلِكَ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

وحاول البعض أن يلصق تهمة الزنا بامرأة نوح وامرأة لوط ، وهم في ذلك يجانبون الصديق « إنه محض افتراء ، وقد نبهنا الحق إلى ذلك فقال عن امرأة نوح وامرأة لوط :

﴿ كَانَتَا تَحْتِ عِبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا ﴾

(من الآية ١٠ سورة التحريم)

ولنفهم أن الاختيار في العليدة هو الذى جعلهما من الكافرين ، وأن الرسولين نوحاً ولوطاً لم يستطيعا إدخال الإيمان في قلوب الزوجتين ؛ حتى يتأكد لدينا أن العقيدة لا يقدر عليها إلا الإنسان نفسه ، ولذلك ضرب سبحانه لنا مثلاً آخر :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

(سورة التحريم)

فهذه زوجة فرعون المتعجب : الذى « ادعى الألومية » ، لكنه لا يفكر أن يمنع

امراته من أن تؤمن بالله ، وهكذا نجد نبياً لا يقدر أن يقنع امرأته بالإيمان ، ونجد مدعى الألوهية عاجزاً عن أن يجعل امرأته كالفرة مثله ، وهذا يدل على أن العقيدة أمر اختياري محمى بكل أنواع الحماية ، حتى لا يختار الإنسان دينه إلا على أساس من اقتناعه لا على أساس فهره .

وضرب الله مثلاً آخر :

﴿ وَمَرْيَمَ آتَتْ عَمْرَأً ﴾

(من الآية ١٢ سورة التمريم)

ونلاحظ أن الحق لم يأت باسماء زوجتي نوح ولوط ، وكذلك لم يأت باسم امرأة فرعون ، لكنه أورد لنا اسم مريم واسم والدها . فلماذا كان الإبهام أولاً ؟ لنعلم أنه من الجائز جداً أن يحصل مثل هذا الأمر لاي امرأة ، فقد تكون تحت جبار وكافر ، وتكون هي مؤمنة ، وقد تكون تحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان قلبها .

﴿ نَالِجَبَنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾

(سورة الأعراف)

فكلمة « أتجينا » تشير إلى أن عذاباً سيقع في المكان الذي فيه قوم لوط ، ولأنه سبحانه شاء أن يعذب جماعة ولا يعذب جماعة أخرى ، فلا بد أن يدفع الجماعة التي كتب لها النجاة إلى الخروج . وهذا الخروج أراد له لهم من يكرهونهم ، فقد قالوا :

﴿ أَنْخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُونَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الأعراف)

لكن ربنا هو الذي أخرجهم ، والإخراج كان من العذاب الذي نزل بهؤلاء الجرمين ؛ إنه كان لإنجاء لوط وأهله مما نزل بهؤلاء الفجرة .

ويأتي العذاب من الحق :

و«مدين» هو ابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واستقر في هذا المكان ، فهر علم على شخصه ، وعلم على المكان الذي أقام فيه وسمى المكان باسمه ، فلما تكاثر أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه . إذن ف«مدين» اسم علم على ابن إبراهيم ، وأطلق على المكان الذي استقر فيه من طور سيناء إلى الفرات ، وأطلق على القبيلة : ﴿ وَإِنِّي مَدَّيْنُ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ .

الحق سبحانه وتعالى هنا يكرر «أخ» ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة فسيحزن عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخوة له ومأنوس بهم ، وفيهم عاش ويعرفون عنه كل شيء ، وكان مدين قد تزوج من رقية ابنة سيدنا لوط ، وحين تكاثر الاثنان صاروا قبيلة ، ويبلغهم سيدنا شعيب بالفضيلة العقلية التي يبلغها كل رسول : ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

والعبادة هي الطاعة للأمر والطاعة للنهي « وأنت لا تطيع أمر أمر ولا نهى ناه إلا إذا كان أعلى منك ، لأنه إن كان مساوياً لك ، فبعد أن يقول لك : «افعل كذا» مستسأله أنت : لماذا ؟ ، وبعد أن ينهاك عن شيء مستسأله أيضاً : لماذا ؟ . لكن الأب حينما يقول لطفله : لا تفعل الشيء الفلاني ، فالابن لا يناقش ؛ لأنه يعرف أن أباه هو من يطعمه ويشربه ويكسوه ، وحين يكبر الطفل فهو يناقش ؛ لأن ذاته تتكون ، ويريد أن يعرف الأمر الذي سيقدم عليه .

﴿ وَإِنِّي مَدَّيْنُ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَرَّمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾ (٨٥)

[سورة الأعراف]

ومادام قد قال لهم : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ فهو رسول قادم ومرسل من الله ، ولا بد أن تكون معجزة بثبتها ، إلا أن شعيباً لم يأت لنا بالمعجزة ، إنما جاء بالبينة .

﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ .. ﴾ (٨٥)

[سورة الأعراف]

لأن كل المعاصي والكفر تدفع إلى الإخلال في الكيل والميزان ، وإذا كان شعيب قد قال ذلك لقومه فلا بد أن الإخلال في الكيل والميزان كان هو الأمر الشائع فيهم . فيأتي ليعالج الأمر الشائع . وهم كانوا يبخسون الكيل والميزان .

ويظن الناس في ظاهر الأمر أنها عملية سهلة ، وأن القبح فيها قليل ، والاختلاس فيها هين يسير ، فحين يبخس في الميزان ولو بجزء قليل ، إنما يأخذ لنفسه في آخر الأمر جزءاً كبيراً . وأنت ساعة تكيل وتزن وتطفف فأنت تفعل ذلك في من يشتري . وستذهب أنت بعد ذلك لتشتري من أناس كثيرين سيفعلون مثلما فعلت ، فإذا ما وفيت الكيل والميزان ، فأنت تفعل ما هو في مصلحتك ، لأنك تنشر العدل السلوكي بين الناس بادئاً بنفسك ، ومصلحتك كلها مع الآخرين .

إنك حين تباع أي سلعة ولو كانت بلحاً وتنقص في الميزان ، ستحقق لنفسك ربحاً ليس لك فيه حق ، وإن كنت تكيل قمحاً لتبيعه وأنقصت الكيل ، فأنت تأخذ ما ليس لك ، والقمح والبلح هما بعض من مقومات حياتك ، لأنك تحتاج إلى سلح كثيرة عند من يزن ، وعند من يكيل ، فإن أنقصت الميزان أو الكيل فلسوف يفعلون مثلما فعلت فيما يملكون لك ، وبذلك تخسر أنت ويصبح الحقران عاماً .

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ (١٥٥) [سورة الاحزاب]

وإذا كانت الخسارة في الكيل والميزان طفيفة ومحتملة ، فمن باب أولى ألا نبخس الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أموالهم والاستيلاء على حقوقهم ، فلا نسرف لأن السارق يأخذ ما تصل إليه يده ، ولا نقضب ، ولا نغتلس ، ولا نرتشي ، لأنه إذا كان وفاء الكيل هو أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه طفيفة ، إذن فبخس الناس أشياءهم يكون من باب أولى .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ (١٥٦) [سورة الاحزاب]

وبذلك نكون أمام أكثر من أمر جاء بها نبي الله شعيب : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ وهذه العبادة لتربى فيهم مهابة وتزيدهم حباً واحتراماً للأمر الأعلى ،

وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل والميزان ، والزجر عن أن يبغضوا الناس أشياءهم ، ثم النهي والتحذير من الإفساد في الأرض ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ ، والإصلاح الذي يطلبه الله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل .

مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة السخرة لك ، بصرفه سبحانه حتى لا يفسد . والنعيم الثاني في الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء من السماء ، ثم القوت الذي يخرجك لك من الأرض . والمواشي التي تأخذ منها اللبن ، والأوبار ، والأصواف ، والجلود ، كل ذلك سخره الله لك ، وهذا إصلاح في الأرض ، لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدت كل هذه المقومات الأساسية ثم وجد الغصب ، والسرقة ، والرشوة ، والاختلاس ، ففسد كل شيء ، ولا يعدل كل ذلك وقيمه ويجعله سوا إلا الدين ؛ لأنه كمنهج يمنع الإفساد في الأرض .

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْغُضُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾

(من الآية ٨٥ سورة الأعراف)

إذن فهذه الأشياء التي هي إفاء الكيل والميزان يأتي الأمر بها ، ثم يتبعها بما ينهي عنه وهو ألا نبغض الناس أشياءهم وألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها ، كل ذلك يجمع المنهج . أوامر ونواهي ، وقد يبدو في ظاهر الأمر أنها مسائل تقيد حرية الإنسان ، فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وأنت بمعزل عن المجتمع الواسع ، فأنت لا تملك من مصالحك إلا أمراً واحداً ، وهذا الأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك ، ولكن الأمور الأخرى التي تحتاج إليها هي بيد غيرك . فإن أنت وفيت الكيل والميزان . فذلك خير لك ، فالذي يقيس لك القماش لا يفشك ، والذي يزن لك ما ليس عندك لا يفشك ، والذي يكيل لك الذي ليس عندك لا يفشك ، إذن فأنت واحد منهي عن أن تفعل ذلك . وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك ، وبذلك تكون أنت الكاسب .

وإذا جئت إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ ، فانت مأمور ألا تبخس الناس أشياءهم ، وكل الناس مأمورون ألا يبخسوك شيئاً ، وإذا أفسدت في الأرض بعد إصلاحها فالناس مأمورون أيضاً ألا يفسدوا هذه الأرض وبذلك تكون احظ منهم في كل شيء . ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبل تكليفاً قد يكون شاقاً على نفسه أن يتأمل هذا التكليف وأن يقول لنفسه: إياك أن تنظر إلى مشقة التكليف على نفسك ، ولكن انظر إلى ما يؤديه لنفسه: إياك أن تنظر إلى التكليف لك: لا تنظر إلى محارم غيرك ، فقد أمر غيرك ألا ينظر محارمك ، وفي هذا عزة لك . وإذا أمرك التكليف ألا تضع يدك في جيب غيرك وتسرق ، فقد أمر كل الناس ألا يضعوا أيديهم في جيوبك ليسرقوك ، وبهذا نحيش في أمان .

وإذا طلب التكليف منك وأنت غني أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول: مالي ونعمي وصرفي ، لأن المال مال الله ، وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه الحركة ، والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله ، والعقل الذي خطط مخلوق لله ، والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله ، ولكن الحق احترام عملك وناتجه وفرض عليك أن تخرج منه زكاة مقدرة . فإياك أن تقول: إنه يأخذ مني . لماذا؟ لأن عالم الأغيار باد وظاهر أمامك ، وكم رأيت من قوى ضعف ، ومن غنى افتقر ، فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقويه ، فإن افتقرت فسيقبل لك ذلك ، وفي ذلك تأمين حياتك ، لأنك تعيش في مجتمع فلا تأس على نفسك إن مرت بك الأغيار لأن مجتمعك الإيمانى لن يتركك ، أنت أو أولادك ، ويقول الحق:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٩)

[سورة النساء]

فإن أردت أن نظمتن على أولادك الصغار بعد موتك فانظر للأيتام في مجتمعك وكن أباً لهم ، وحين تصير أنت أباً لهم ، وهذا أب لهم ، وذلك أب لهم ، سيشعر اليتم أنه فقد أباً واحداً ، لكنه يحيا في مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين

آباء ، فلا يحزن ، وكذلك لن تخاف أنت على أولادك إن صاروا أيتاماً بعد أن غادرتهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعت اليتامى وعشت في مجتمع يرعاهم . ولكنك تحزن عندما ترى يتيماً مضيقاً في مجتمع لا يقوم على شأنه وتقول لنفسك : أنا إن مت سيضيع أبنائي هكذا .

وهكذا تكون تكاليف الإيمان هي تأمينا للحياة . ومثال ذلك حين تقول للمرأة : تحجى ، ولا تبدى زينتك لغير محارمك ، قد نظن المرأة في ظاهر الأمر أننا ضيقنا على حريتها ، لأنها تنسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة ، لأنها حين تتزوج صغيرة ، ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من مناعب الحمل وتربية الأبناء ، ثم يرى زوجها فتاة في العشرين وغير محتشمة قد تفتنه وتصرفه عن زوجته ، وينظر إلى زوجته نظر غير المكترث بها ، وغير الراضب فيها ، فالشرع قد أمر بالحجاب للمرأة وهي صغيرة ؛ ليصون لها زوجها إن صارت كبيرة غير مرغوب فيها . فإن منعها وهي صغيرة فقد منع عنها وهي كبيرة ؛ كل ذلك إذن من تأمينات المنهج للحياة .

إذن فإيذاء الكيل ، وعدم إيخاس الناس أشياءهم وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها خير للجميع في الدنيا ، بالإضافة إلى خير الآخرة . ولذلك يذيل الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٥)

[سورة الأعراف]

و«ذلكم» إشارة إلى ما سبق من الأمر بعبادة الله فلا إله غيره وإلى الأمر باستيفاء الكيل والميزان ، وألا نبخس الناس أشياءهم ، وألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها ، ووضع الحق ذلك في إطار ﴿ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ على الرغم من أن الخير سيأتى أيضاً لغير المؤمن ، وهكذا تكون كلمة «خير» تشمل خيراً في الدنيا ، وخيراً في الآخرة للمؤمن فقط . أما الكافر فسيأخذ الخير في الدنيا فقط ، ولا خير له في الآخرة ، فإن كنتم مؤمنين فسيتضاعف الخير لكم ليصير خيراً دائماً في الدنيا والآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قِلَالًا فَكَّرَكُمْ وَأَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

وقوله : ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ﴾ أى لا تقعدوا على كل طريق ، لأن من يقعد
على الطريق قد يمنع من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال :
﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

(من الآية ١٦ سورة الاعراف)

فحين تقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعياذ بالله ؛ لأن
الشيطان قال لربنا : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ، وهنا ينهى الحق عن
القعود بكل صراط ؛ لأن الصراط سبيل ، وحين يجمع الحق السبل لينهى عنها ،
إنما ليذكرنا أن له صراطاً مستقيماً واحداً ، وسبيلاً واحداً يجب علينا أن نتبعه .
ولذلك يقول :

﴿فَأَنبِئْهُمْ وَلَا تُفْهِمُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكْرٌ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الانعام)

إذن فللشيطان سبل متعددة وسبيل الاستقامة واحد ، لأن للطرق المتعددة
غوايات متنوعة ، فهذا طريق يغوى بالمال ، وذلك يغوى بالمرأة ، وذلك يغوى
بالجاء . إذن فالغوايات متعددة .

لو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسول شائعة فى كل ماحوله ؛ فمن يأتى ناحية
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلقى التهديد والوعيد ،
والمنع عن سبيل الحق . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : ﴿ وَتَبْغُونَهَا
عِوَجًا ﴾ .